

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهٗ وَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكِ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴾

وكلمة ﴿ عَفَا ﴾ تدل على أن هناك أثراً قد مُحى ؛ تماماً كما يمشى إنسان في الرمال ؛ فتُحْدِثُ أقدامه أثراً ، ثم تأتي الريح فتُمَلِّأُ مناطق هذا الأثر بالرمال وتزيله . وهي تُطْلِقُ في الدين على محو الله سبحانه وتعالى لذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها . وما قام الإنسان قد استغفر من ذنبه وقال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه <sup>(١)</sup> ، فلا يجب أن يخرجه أحد بعد ذلك ، ولا أن يعايره أحد ، فقد استغفر عند من يملك الملك كله ، وهو وحده سبحانه الذي يملك العفو والمغفرة <sup>(٢)</sup> ، فلا يُدْخِلُنَّ أحدكم نفسه في هذه المسألة ، ولا يجب أن يخرج إنسان مذنباً مادام قد استغفر مَنْ يملك العفو ، ومن يسمع مستغفراً عليه أن يقول : عفا الله عنك . ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفا عنه أم لا ، فَلْتُتَعَنَّهُ بالدعاء له ، ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ؛ لأنه لم يرتكب الذنب عندك ، ولكنه ارتكبه عند ربه ، وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يُخْرِجُ به بين الناس ، فما بالنا بعفو الله سبحانه القادر وحده على العفو .

(١) أخرجه أبو داود (١٥١٧) والترمذي (٣٥٧٧) في ستينهما من حديث زيد مولى النبي ﷺ . قال الترمذي : حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . قال المنذرى في الترغيب (٢/٢٦٩) : إسناده جيد متصل ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (١/١٨٠) عن ابن مسعود وصححه على شرط مسلم ، وأثره الذهبي .

(٢) فهذا شأن الرب العفو الغفور القائل سبحانه ﴿ وَمَنْ يَتُوبِ الذَّنْبَ ﴾ [آل عمران : ١٣٥] . أما شأن الناس فقد قال الله عنهم ﴿ قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَوْرًا ﴾ [الإسراء : ١٠٠] ، فهم بالإضافة لتصيدهم لأخطاء الناس ، لو كانت الرحمة بأيديهم وكلفوا إعطاء الناس منها ليخلوا بها .

وهنا يقدم الحق سبحانه العفو عن رسول الله ﷺ الذي أذن لهم بالقعود عن القتال ، ثم يأتي القرآن من بعد ذلك ليؤكد أن ما فعله رسول الله بالإذن لهم بالقعود كان صواباً ، فيقول في موضع آخر من نفس السورة :

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [التوبة: ٤٧]

إذن : قلو أنهم خرجوا لكانوا سبباً في الهزيمة ، لا من أسباب النصر ، وصوب الحق عمل الرسول ، وهو ﷺ له العصمة .

وهنا نحن أمام عفو من الله ، على الرغم من عدم وجود ذنب يُعفى عنه ، وهنا أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود ، ونزل القرآن ليؤكد صوابه .

وهناك من فهم قول الحق : ﴿ لَمْ أَذْنَبْ لَهُمْ ﴾ على أنها استفهام استنكاري ، وكأن الحق يقول : كيف أذنت لهم بالعفو ؟

إذن : فرسول الله بين أمرين : بين عفو لا يُذكر بعده ذنب ، واستفهام يفيد عند البعض الإنكار .

ونقول : إن الحق سبحانه ونعالي أيّد رسوله ﷺ بقوله :

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [التوبة: ٤٧]

فكان الرسول قد هُدى إلى الأمر بفطرته الإيمانية ، وقد أشار القرآن إلى ذلك ؛ ليوضح لنا أن رسول الله ﷺ معصوم وفطرته سليمة ، وكان عليه أن يقدم البيان العقلي للناس ؛ لأنه الأسوة حتى لا يأتي من بعده واحد من عامة الناس ليفتي في مسألة دينية ويقول : أنا رأيت بفطرتي كذا ، بل لا بد أن يتبين الإنسان ما جاء في القرآن والسنة قبل أن يفتي في أمر من أمور الدين .

وعلى سبيل المثال: اختلف الأمر بين المسلمين في مسألة الفداء لأسرى بدر<sup>(١)</sup> ونزل القول الحق:

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٨]

وأبَد الله حكم رسوله وأبقاه . إذن فرسول الله ﷺ هُدي إلى الأمر بقطرته الإيمانية ، ولكن هذا الحق لا يباح لغير معصوم .

وقد أباح الحق سبحانه الاستئذان في قوله:

﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ [النور: ٦٢]

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ وهكذا يتبين لنا أن الرسول ﷺ قد أذن لهم بالمقدمات والبحث والقطرة ، ورأى أن الإذن لهؤلاء المتخلفين هو أمر يوافق مراد الحق سبحانه ، لأنهم لو خرجوا مع جيش المسلمين ما زادوهم إلا خيالاً<sup>(٢)</sup> ، لعدم توافر النية الصادقة في الجهاد ؛ لذلك ثبطهم<sup>(٣)</sup> الله ، وأضعف عزيمتهم حتى لا يخرجوا . والعفو هنا جاء في شكلية الموضوع ، حيث كان يجب التبيين قبل الإذن ، فيقول الحق سبحانه :

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٢) وأحمد في مسنده (٣١، ٣٠ / ١) من حديث عمر بن الخطاب عن حديث طويل أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر وعمر: « ما نرون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر: يا نبي الله ، هم بنو النعم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم ندية ، فتكون لنا قوة على الكفار ، فمضى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله ﷺ: « ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » فقال: « أرى أن نكفنا فنضرب أعناقهم » . فكان هؤلاء أئمة الكفر وحنايدتها . وقد أخذ رسول الله ﷺ برأي أبي بكر وأخذوا الفداء ، ولكن نزل وحى الله ما كان لئلا يكون له أمرى حتى يطحن في الأرض فتريدون عرض الدنيا والله يريه الأشخرة ﴿ [الأنفال: ٦٧]

(٢) الخيال: الفساد والتميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف (الأكاذيب) .

(٣) الثبط: التخدير وإضعاف العزيمة على الخروج .

﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكِ الْدِّينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي : أن رسول الله ﷺ لم يأذن لهم لكانوا قد انكشفوا ، ولكن إذنه لهم أعطاهم ستاراً يسترون به نفاقهم ، فهم قد عقدوا النية على ألا يخرجوا ، ولو فعلوا ذلك لافتضح أمرهم للمسلمين جميعاً ، فشاء الرسول ﷺ أن يستترهم <sup>(١)</sup> .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿لَا يَسْتَفْذِلُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بِالْمُنْفِقِينَ﴾ ١١

وبلغتنا سبحانه : أن الذين طلبوا ذلك الإذن بالقعود فضحوا أنفسهم ، فقد استأذنوا بعد مجيء الأمر من الله ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً﴾ ، وكل مؤمن بالله واليوم الآخر - في تلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله . والمؤمن الحق لن يقدم الأعذار ليتخلف ، حتى وإن كانت عنده أعذار حقيقية ، بل سيحاول إخفاءها عن رسول الله ﷺ ليخرج معه مجاهداً بل إنه يسرع إلى الجهاد ، حتى ولو كان الله قد أعطاه رخصة بعدم الجهاد .

وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين استأذنوا ، بل وتحمل أكثر من ذلك ، فالمؤمن إذا دُعِيَ للجهاد مع رسول الله ﷺ ويأمر من الله لا يكون

(١) قال قتادة وعمر بن ميمون : لئلا فعلهما النبي ﷺ لم يؤمر بهما : إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ، ولم يكن له أن يعضى شيئاً إلا برضى ، وأخذه من الأسارى القذية ، فعاتبه الله .

تفكيره كالشخص العادي ؛ لأن الإنسان في الأمور العادية إذا طُلب منه شيء أدار عقله وفكره ؛ هل يفعلُه أو لا يفعلُه ؟ ولكن المؤمن إذا دُعِيَ للجهاد في سبيل الله ، ومع رسول الله ، وبأمر من الله ؛ لا يدور في عقله الجواب ، ولا تأتي كلمة « لا » على خاطره أبداً ، بل ينطلق في طريقه إلى الجهاد .

وكيف يكون الأمر بالخروج إلى القتال صادراً من الله ، ثم يتحجج هؤلاء بالاستئذان بعدم الخروج ؟

إذن : فمجرد الاستئذان دليل على امتزاز الإيمان في قلوبهم ؛ لأن الواحد منهم في هذه الحالة قد أدار المسألة في عقله ، يخرج للجهاد أو لا يخرج ، ثم اتخذ قراراً بالتخلف . والغريب أن هؤلاء استأذنوا رسول الله ﷺ في عدم الخروج ، مع أن أمر الجهاد صادر من الله سبحانه وتعالى ، ولم تكن المسألة تحتاج إلى أن يأذن لهم الرسول بالتخلف . إلا أنهم كانوا يبحثون عن عذر يحتمون به .

والمثال من حياتنا اليومية أننا نجد أولاد البلد يسخرون من البخيل الذي لا يكرم ضيفه ويدعى أنه سيكرمه ، فتجده ينادي ابنه ويقول له أمام الضيف : انزل إلى السوق وابحث لنا عن خروف نذبحه للضيف ولا تتأخر فنحن منتظرون عودتك . . وما إن يقول الضيف أدباً منه : لا . تجد البخيل يصرف ابنه . ويتخذ من رفض الضيف حجة لعدم إكرامه ، وكأنه يريد ذلك ، ولكن الواقع يقول : إنه لا يريد من أول الأمر .

ونعلم جميعاً أن الإنسان لا يستأذن في إكرام ضيوفه . والمثال : هو إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة في هيئة رجال ، وأراد أن يكرمهم فلم يستأذنهم في أن يذبح لهم عجلاً ، بل جاء به إليهم مذبوحاً ومشوياً<sup>(١)</sup> ، هذا سلوك مَنْ أراد إكرام الضيف بذبيحة فعلاً ، أما مَنْ يريد أن يبحث عن العذر ، فهو يتخذ أساليب مختلفة يتظاهر فيها بالتنفيذ ، بينما هو في حقيقته لا يريد أن يفعل ، مثلما يقال لضيف : أشرب القهوة أم أنت لا تحبها ؟ أو يقال له : هل تريد تناول العشاء أم تحب أن تنام خفيفاً ؟ أو يقال : هل تحب أن تنام عندنا أم تنام في الفندق ، وهو أكثر راحة لك ؟

وما دام هناك من سأل الرسول : أخرج معك للقتال أم أقعد ، فهذا السؤال يدل على التردد ، والإيمان يفترض يقيناً ثابتاً ؛ لأن التردد يعني الشك ، وهو الذهاب والرجوع على التوالي ، وهو يعني أن صاحب السؤال متردد ؛ لأن طرفي الحكم عنده سواء .

إذن : فالْمُؤْمِنُونَ بالله لا يستأذنون رسول الله ﷺ إذا دُعُوا إلى الجهاد ؛ لأن مجرد الاستئذان في الخروج إلى الجهاد لا يليق بِمُؤْمِنٍ .

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ أي : أن الله يعلم ما في صدورهم من تقوى ، فهم إن خدعوا الناس ، فلن يستطيعوا خداع الله ؛ لأنه مُطَّلِعٌ على ما تُخْفِي الصدور .

(١) وقد ورد هذا في قوله تعالى ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَبِيرٍ ﴾ [هود : ٦٩] وقال : ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ مَّنْجِيٍّ ﴾ [الذاريات : ٦٦] . ما لبث : أي : ما أبطأ عن مجيئه بعجل مشوي بحر الحجازة من غير أن تحسب النار ، وهو معنى الحديث .

ثم يُنزل الله حكمه فى هؤلاء فيقول :

﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَآزَقَاتِ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾



وهكذا أصدر الله حكمه فيمن أقدموا على الاستئذان ، فما دام الإنسان قد تردد بين أن يخرج للجهاد أو لا يخرج ، فهذا يكشف عن اهتزاز إيمانه ، وهذا الاهتزاز يعنى وجرد شك فى نفسه ، فيما أعد الله له فى الآخرة ؛ لأنه إن كان واثقاً فى داخله يقيناً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إن استشهد ، ما تردد ثانية واحدة ، ولا أدار الأمر فى رأسه هل يذهب أو لا يذهب ؟ فما دامت الجنة هى الغاية ، فأى طريق موصل إليها يكون هو الطريق الذى يتبعه من فى قلبه يقين الإيمان ، وكلما كان الطريق أقصر كان ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن ؛ لأنه يريد أن يتقل من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة ، وحتى لو كان يحيا فى نعيم فى الدنيا ، فهو يعرف أنه نعيم زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل ، بل يريد النعيم الباقي الذى لا يزول .

والتردد والاستئذان هنا معناهما : أن الشك قد دخل فى قلب الإنسان ، ومعنى الشك - كما نعلم - هو وجود أمرين متساويين فى نفسك لا يرجح أحدهما حتى تتبعه . والنسب الكلامية والقضايا العقلية تدور بين أشياء متعددة ، فأنت حين تجزم بحكم فلا بد أن يكون له واقع يؤيده ، لأنك إن جزمت بشيء لا واقع له فهذا جهل ، والجهل - كما نعلم - أن تعتقد أن

شيئاً ما هو حقيقة ، وهو غير ذلك ولا واقع له . فإذا أنت على سبيل المثال قلت : إن الأرض مبسوطة ، ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية وأصررت على أنها مبسوطة ، فهذا جهل وإصرار عليه . وفرق بين الجاهل والأمي ، فالأمي الذي لم يكن يعرف أن الأرض كروية ، ثم علم حقيقة العلم وصدقها فهو من عرف الواقع صدقه وآمن به . ولكن الجاهل يؤمن بما يخالف الواقع . فإن جئت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مُصراً على رأيه . ولذلك نجد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين ، ولكن من الجهلة لأن الأمي يحتاج إلى مجهود فكري واحد ، أن تنقل له المعلومة فيصدقها ، أما الجاهل فإقناعه يقتضى مجهودين : الجهد الأول : أن تخرج ما في عقله من معلومات خاطئة ، وأوهام ليست موجودة في الواقع ، والجهد الثاني : أن تتقنه بالحقيقة .

وإذا كان هناك واقع في الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم . فإن لم نستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين ، والمثال : أننا حين نُلَقِّن الطفل الصغير أن الله أحد ، وهو لم يبلغ السن التي تستطيع عقلياً أن تدلل له فيها على ذلك . ولكنك قلت له : إن الله أحد ، وجزم بها الطفل ، وهذه حقيقة واقعة ، ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها . وهو في هذه الحالة يُقلد أباه أو أمه أو مَنْ لَقَّنه هذا الكلام حتى ينضج عقله ويستطيع أن يدلل على ما اعتقده في صغره بالتلقين .

إذن : فالعلم يقتضى أن تؤمن بقضية واقعة عليها دليل ، ولكن إن كنت لم تصل إلى مرحلة الجزم ؛ تكون في ذهنك نسبتيان ؛ وليست نسبة واحدة . فإن لم ترجع نسبة على الأخرى ، فهذا هو الشك . وإن ظننت أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن ، فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة فهذا هو الوهم .



الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّمَا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ولو استقر في قلوبهم الإيمان اليقيني بالله واليوم الآخر ، وأن مَرَدُّهم إلى الله سبحانه وتعالى ، وأنهم سوف يحاسبون على ما قدموا ، واعتبروا أن تضحياتهم بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة ، لو كان الأمر كذلك لما استأذنوا ، ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم فمعنى هذا أن هناك ريبة في أمر ملاقات الله في اليوم الآخر . وهل هذا الأمر حقيقة يقينية ؟ ولأنهم يرتابون في هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم وأنفسهم من أجل لا شيء ، ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

إذن : فالارتياب محله القلب ، والعلم أيضاً محله القلب ، ويمر كل من الارتياب والعلم على العقل ، لأن العقل هو الذى يُصَفَّى مثل تلك المسائل بعد أن يستقبل المحسّات ويتناقش المقدمات والنتائج ، فإن صَفَّى العقل هذه الأمور واستقر على الإيمان ، هنا يصبح الإيمان قضية يقينية ثابتة مستقرة في القلب ، ولا تطفو مرة أخرى إلى العقل لتناقش من جديد ، ولذلك سمّوها عقيدة ، أى عقدت الشيء حتى يستقر في مكانه ولا يتزعزع .

إن الطفل - مثلاً - إن قَرَّبَ يده إلى شيء مشتمل فأحس بلسعة النار - هنا يعرف أن النار محرقة ولا يحاول تكرار نفس التجربة ، ولا يناقشها في عقله ليقول : لن تلسعني النار في هذه المرة ، بل تستقر في ذهنه المسألة ، وتنتقل من قضية حسية إلى قضية عقيدية لا تخضع للتجربة من جديد ولا يحتاج فيها إلى دليل .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ، وفي آية أخرى يقول سبحانه :

[البقرة: ٧]

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾

والقلب هو محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقلي ، وصارت قضايا ثابتة لا يبحثها العقل من جديد .

وقوله هنا ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ معناه : أن الإيمان عندهم لم يصل إلى المرتبة التي لا يطفو فيها مرة أخرى للتفكير العقلي . . . أي من أو لا ؟ ، أي : لم يصل إلى مرتبة اليقين ، بل ما زال في مرحلة الشك الذي يعيد القضايا من القلب إلى العقل لمناقشتها من جديد ، ولذلك يصفهم الحق سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول : ﴿ فَبِمَا فِي رِيبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ أي : أن الإيمان عندهم يتردد بين العقل والقلب ، فينزل إلى القلب ثم يطفو إلى العقل ليناقش من جديد ، ثم ينزل إلى القلب مرة أخرى ، وهكذا يتردد الأمر بين العقل والقلب ، ولا يستقر في مكان ، وهم بذلك على غير يقين من الآخرة ، وما أعد الله لهم فيها من جزاء . ويشككون في لقاء الله في اليوم الآخر . ويدور كل ذلك في نفوسهم ، ولكنه لا يصل إلى مرتبة اليقين .

ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة أكثر فيقول :

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ

كَرِهَ اللَّهُ أَنْيَعَاثَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا

مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٦﴾

ففي ترددهم دلالة على أنهم لا يريدون الخروج للجهاد ؛ ولو كانوا عازمين بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد والراحلة والسلاح ، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من هذا قط ؛ لأنهم اغتعدوا النية الصادقة للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .

ولقائل أن يقول : ألم يكن من الجائز أن يعدوا كل شيء للقتال في آخر لحظة ؟ نقول : لا ، فالذهاب إلى القتال لا يمكن أن يستعد في آخر لحظة . بل لابد أن يشغل نفسه بمقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة وغير ذلك ، ولو لم يشغل نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتأكد من صلاحية سلاحه للقتال ؛ ووجود الطعام الذي سيحمله معه ؛ وغير ذلك ، لما استطاع أن يخرج مقاتلاً . فليست المسألة بنت اللحظة ، بل كان عدم استعدادهم للقتال يُعدُّ كشفاً للخميرة المبيتة في أعماقهم بالألا يخرجوا ، وسبحانه قد اطلع على نواياهم ، وما تُخفي صدورهم ، وقد جازاهم بما أخفوا في أنفسهم . لذلك يقول :

﴿ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ ابِعَاقِبَتِهِمْ فَتَبٰطَٰهُمْ وَقِيلَ اَلْعٰقِدِيْنَ ﴾ وسبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه ، بل الخلق هم الذين في احتياج دائم إليه سبحانه ؛ لذلك تُبط هؤلاء عن الخروج ، وكره سبحانه خورجهم للقتال ، و « تبطهم » أى جعلهم في مكانهم ، ولم يقبل منهم أن يعدوا العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القتال . والكره : عملية وجدائية . والتبط : عملية نزوعية .

وأضرب هذا المثل دائماً - والله المثل الأعلى - أنت ترى الوردة ، فتدرك بعينيك جمالها ، فإن مددت يدك إليها لتقطفها ، هنا يتدخل الشرع ليقول لك : لا ؛ لأن هذا نزوع إلى ما لا تمك . وإن أردت أن تحوز وردة مثلها ، فإما أن تشتريها وإما أن تزرع مثلها ، إذن : فالشرع يتدخل - فقط - في الأعمال النزوعية .

وكراهية الله لنزوعهم تجلّت في تشبيطهم وخذلهم وردّهم عن الفعل ، وزين لهم في نفوسهم ألا يخرجوا للقتال مع رسول الله ﷺ ؛ وذلك

لحكمة أرادها الحق سبحانه ، فوافقت ما أذن فيه رسول الله في التخلف ،  
وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾  
وإذا كان التشبيط من الله ، فكأنه أوضح لهم : اقعدوا بإذن من الإرادة  
الإلهية . أو أن رسول الله ﷺ أذن لهم بالقيعود والتخلف لما استششف  
تراخيهم ، أو أن الشياطين أوحى لهم بالقيعود ، فالحق هو القاتل سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى  
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [ الأنعام : ١١٢ ]

وهكذا نجد أن كلمة : ﴿ قِيلَ ﴾ قد بُيئت لما لم يسمَّ فاعله لإمكان أن  
يتعدد القائلون ، فإله يشيطه لهم كأنه قال لهم : اقعدوا ، والرسول ﷺ  
قال لهم : اقعدوا ، والشياطين حينما زينوا لهم القعود : كأنهم قالوا لهم :  
اقعدوا . وقولهم بعضهم لبعض زين لهم القعود ، وهكذا أعطتنا كلمة  
واحدة عطاءات متعددة .

وهل ينفي عطاء عطاء ؟ . لا ، بل كلها عطاءات تتناسب مع الموقف .

﴿ وَكَانَ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ والمقصود  
بالقاعدين هنا : هم الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والأطفال  
والعجائز . فكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التي تفرض  
عليهم الجهاد . وهذه مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم .  
وفي موقع آخر من نفس السورة قال الحق سبحانه :

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ التوبة : ٨٧ ]

وقد كانت الرجولة تفترض فيهم أن يهبوا للقتال ، لكنهم ارتضوا  
لأنفسهم ضعف النساء والأطفال .

ونجد الشاعر العربي عندما أراد أن يستنفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن القتال معه ، فقال :

وَمَا أَفْرِى وَلَسْتُ إِخَالُ أَفْرِى

أَقَوْمُ آلِ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ (١)

والقوم تُطْلَقُ على الرجال دون النساء (٢) . ثم يبين لنا الحق حكمة التشييط ، فإن كان قعودهم من جانب الخير ، فتشيط الله لهم حكمة ، وإذن الرسول لهم بعدم الخروج حكمة . وإن كانت مآلة قعودهم من وسوسة الشياطين لهم أو وسوسة النفوس ، فقد خلعت وسوسة الشياطين ووسوسة النفوس قضية الإيمان ، وأعانوا على مراد الله ، وهذا هو الغباء الكفرى ، فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ، لأنهم لو خرجوا لحدث منهم ما قاله الحق سبحانه وتعالى فيهم :

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا  
فِي الْكُفْرِ يَمْغُورُ فِيكُمْ الْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (١٧)

والخبال مرض عفى يشأ معه اختلال موازين الفكر ، فتقول : فلان مخبول ، أى : أنه يحكم فى القضايا بدون عقل ، إذن فقوله تعالى : ﴿ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ أى : أنهم لن يكونوا إلا مصدراً لبلبله الأفكار لو خرجوا معكم للقتال ، فلا تستطيعون اتخاذ القرار السليم . فكانهم عين

(١) البيت من قول زهير بن أبى سلمى

(٢) ويقرب هذا لقوله تعالى : ﴿ لَا يَنْفَعُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات : ١١] فلو كانت النساء من القوم لم يقل : ﴿ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ﴾ .

عليكم ، وضدكم وليوا معكم ، وقد يكونون من عوامل الهزيمة التي لم يُرْذَهَا اللهُ لكم ، وليسوا من عوامل النصر ، فكأن عدم خروجهم هو دفع لشر ، كان سيفع لو أنهم خرجوا معكم . وشاء الحق عدم خروجهم حفاظاً على قوة المؤمنين وقدرتهم على الجهاد .

وقوله تعالى : ﴿وَلَاؤُكُمْ خِلَافُكُمْ﴾ أى : أنهم كانوا سيحدثون فُرْقَةً بين صفرف المؤمنين ويُفَرِّقُونَهُمْ ، وسيَتَغَلَّظُونَ بينهم للإفساد ؛ لأن الخلل هو الفُرْجَةُ بين الشَّيْئَيْنِ أو الشَّخْصَيْنِ ، فَيَدْخُلُ واحد منهما بين فريق من المؤمنين فيفسد ، وآخر يفسد فريقاً آخر ، وهكذا يمشون خلال المؤمنين ليفرقوا بينهم .

ولكن السؤال : هل كانوا سيخرجون معهم أو فيهم ؟ هم كانوا سيدخلون فى الفُرْجِ بين المؤمنين ليليلوا أفكارهم . ونقول : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ، وعندما تسمع كلمة 'فيكم' اعلم أنها تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن ما يوضح لنا الظرف والمظروف ، قال الحق :

﴿وَأَصْلَبَكُمْ فِي جَذْعِ النَّخْلِ﴾ [ طه ]

هل كان فرعون سيصلب السحرة فى داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . فإننا لا نرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضينا فى أساليب البشر ، لا يمكن أن نقبله فى أساليب كلام الله ؛ لأن هناك معنى «فى» الظرفية ، ومعنى آخر فى استخدام حرف «على» . ولو قال الحق سبحانه وتعالى : «وَأَصْلَبَكُمْ عَلَى جَذْعِ النَّخْلِ» ، فإن لها معنى أن يكون الصَّلْبُ على الجذع ؛ أى : أنه صَلْبٌ عادى ، ولكن قوله تعالى : ﴿وَأَصْلَبَكُمْ فِي جَذْعِ النَّخْلِ﴾ معناه : أن

عملية الصَّلْب ستتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم المصلوب في المصلوب فيه ، أى : أن جنود فرعون كانوا سَيَدُقُّونَ على أجساد السحرة حتى تدخل في جذوع النخل ، وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها قطعة واحدة ، هذه صورة لقسوة الصليب وقوته .

لكن إذا قلنا : على جذوع النخل لكان المعنى أخف ، ولكان الصَّلْب أقل قسوة ، فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى . بحيث إذا تغير حرف اختل المعنى . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ ﴾ [آل عمران]

أى : أن سرعتنا في العمل الصالح تنهى بنا إلى المغفرة ، إذن : فنحن قبل أن نسرع إلى الصالح من الأعمال لم نكن في المغفرة ، وعندما نسارع نصل إليها .

ثم نجد قول الحق سبحانه وتعالى أيضاً :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ ﴾ [الأنبياء]

ولم يقل : يسارعون إلى الخيرات ؛ لأن عملهم الآن خير ، وهم يسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك ، ولكنك ستسرع إليه ، ولكن سارعت في الخير ، فكأنك في الخير أولاً ثم تزيد في فعل الخير .

وإذا تدبرنا قول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا تَوَضُّعُوا خَلَالَكُمْ ﴾ نجد أن «أوضح» تعنى : أسرع بدرجة بين الإبطاء والسرعة ، فيقال : «أوضعت الدابة» ، أى متت بخطى غير بطيئة وغير سريعة في نفس الوقت ، ولو نظرت إلى

حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للقتال ، لرأيتهم وهم يزينون لهم الفساد ، ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلين بالخبيل ، ولوجدت أن هذا الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة في الحركة ، كانوا يحتاجون إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيهمسون في أذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا يقتضي بُطْئاً ، ثم يتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقيم معه بنفس العملية ، ولا بد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن : فالحركة هنا تحتاج إلى البطء في الوسوسة ؛ وسرعة في الانتقال من مؤمن لآخر . وهذا أدق وصف ينطبق على ما كان سيحدث .

ولكن ما هدف هؤلاء المنافقين من أن يفسدوا الخبل في عقول المؤمنين ؟ ويفرقوهم جماعات ؟ الهدف : أن ينالوا من وحدتهم وقوتهم ، ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَغْوِيَكُمْ الْفِتْنَةُ ﴾ أي : يطلبون لكم الفتنة ؛ لأن الإنسان الشرير حين يرى خيراً يقوم به غيره ، يجد الملكات الإيمانية في أعماقه تصيبه بنوع من احتقار النفس ، فيحاول التقليل من شأن فاعل الخير بأن يسخر مما يفعله أو أن يستهزئ به ، وهذا أوضح ما يكون في مجالس الخمر ، حين يحس الجالسون في هذه المجالس بالذنب الشديد ؛ إن وُجدَ بينهم إنسان لا يشرب الخمر ، فتجدهم يحاولون أن يُغروه بكل طريقة ؛ لكي يرتكب نفس الإثم ، فإذا رفض أخذوا يُعيّرونه ويستهزئون به ، ويسخرون منه ، ويدعون أنه لم يبلغ مبلغ الرجال ، وغير ذلك من أساليب السخرية . وأيضاً تجد الكذاب يحاول دفع الناس إلى الكذب ، والسارق يغري الناس بالسرقة ، والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع زملائه ، فإذا وُجدَ إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من السلوك السيئ ؛ فهم يضطهدونه ويسخرون منه .



والمثال : حين يقوم إنسان للصلاة بين عدد من تاركى الصلاة ، تجدهم يحاولون السخرية منه ، فهذا يقول له : خذنى على جناحك ، وهذا يقول له مستهزئاً : يجعلنا الله من بركاتك . ويُسَيِّن لنا القرآن الكريم هذه القضية ليعطينا الناعة الإيمانية فيقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ قُرِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾ [المطففين]

وهذه الآيات تعطينا صورة لما يحدث عندما يعم الفساد فى الأرض ، فالذين سخروا من المؤمنين يضحكون ضحكات ستزول حتماً طال الوقت أو قصُرَ تبعها عذاب فى الآخرة ، أما أهل الإيمان فهم يخشون الله فى الدنيا ، فيشبههم الله فى الآخرة ، ويضحكون ضحكة خالدة مستمرة .

إذن : فقله تعالى : ﴿ يَغُرُّكُمُ الْفِتْنَةُ ﴾ أي : إنهم من قُرُطِ حقدهم عليكم وعلى إيمانكم ، يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم ، تماماً كأغاط السلوك التى بيناها من قبل .

ثم يُبَيِّن الحق سبحانه وتعالى أن الصف الإيماني لن يكون فى منة عما كان سيفعله هؤلاء المنافقون ، فصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين ، ولكن هناك بين المؤمنين من كان يستمع لهم ، ويقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ وسمعت فلان ، أي : سمعت أذننى ما

قاله ، وسمعت من فلان ، أى : لصالح شخص آخر ، أى : من يستمع منهم أو من يستمع أخباركم فهو يتقلها إليهم .

إذن : فاللام تأتى بالمعنيين ، فمن المؤمنين من كان سيسمع لهؤلاء المنافقين مما يحدث بلبلة فى فكرهم ، ومن هؤلاء المبطلين للأفكار جواسيس لهم ينقلون إليهم أخبار المؤمنين ويعملون لحسابهم ، وهناك من المؤمنين من سيسمع لهم أولاً ، فإذا أصيبوا بالخل بدأوا فى نقل أخبار المؤمنين إليهم ، وهكذا جاءت " اللام " فاصلة بين " سمعت له " أو " سمعت من غيره " لصاحبه " ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحاً فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِثِينَ خَصِيماً ﴾ (١٠٥) [ النساء ]

فنجد السطحى التفكير يقول : إن هذا تحذير من مخاصمة الخائثين ؛ خوفاً من ألا يقدر عليهم ، أو أن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه الخصومة . رتقول : إنك لم تفهم المعنى ، فالمعنى الواضح هو : لا تكن لصالح الخائثين خصيماً ، أى : لا تترافع عن الخائثين أو تدافع عنهم .

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ لأن الذى كان سيسمع ، والذين سيسمع لصالحهم ؛ كلاهما ظالم والله عليم بهم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ

الْأُمُورَ حَقٌّ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ

كَرْهُونَ ﴾ (١٨)